四分律卷第十九　初分之十九　下

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之九　卅四提舍尼　衆學法初

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陁釋子非時入村與諸居士共摴蒱比丘勝諸居士不如居士以慳嫉故便言比丘晨朝入村為乞食故非時入村為何事耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責跋難陁釋子云何非時入村與諸居士共摴蒱戲諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧呵責跋難陁釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陁釋子非時入村與諸居士而共摴蒱戲世尊無數方便呵責跋難陁釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時入聚落波逸提如是世尊與比丘結戒其中比丘或有僧事或塔寺事或瞻視

病人事佛言自今已去聽諸比丘有
事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑
授何人佛言當還囑比丘若獨處一
房當囑授比房自今已去當如是說
戒若比丘非時入聚落不囑比丘者
波逸提比丘義如上時者從明相
出至中時非時者從中後至明相未
出村聚落者四種村如上有比丘者
同住客得囑及處若比丘非時入村
有比丘不囑授動足初入村門波逸
提一脚在門內一脚在門外方便欲
去不去若共期不去一切突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者若比丘有
眾僧事塔寺事瞻視病人事囑授比
丘若道由村過若有所啓白若為受
受請或為力勢所執或為被縛將去
或命難梵行難無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏八十三竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陀夷知世尊必從此道
來即為道中敷高好牀座迦留陀夷
遙見世尊來白佛言世尊看我牀座

大律卷九　第三張下

善逝若我滅度佛言當知此癡人內
槃業惡尒時世尊以此因緣集比丘
僧告諸比丘此癡人迦留陀夷數高
廣大牀但自為己尒時世尊以无數
方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此
癡人多種有漏處㝡初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
繩牀木牀足應高如来八指除入陛
孔上截竟若過者波逸提比丘義如
上牀者五種牀如上若比丘自作繩
牀木牀足應高八指截竟過者波逸
提作而不成突吉羅若教人作過八
指截竟波逸提作而不成突吉羅若
為他作成不成一切突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若作足高八指
若減八指若他施已成者截而用之
若脫脚都無犯无犯者㝡初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 八十四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘作兜羅綿褚繩牀木牀大
小褥諸居士見皆共嫌之自相謂言

此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷
衆生命外自稱言我修正法乃作兜羅
緒木牀及繩牀大小褥如似國王若
如大臣如是有何正法諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘云何作兜羅緒
繩牀木牀大小褥時諸比丘往至世
尊所頭面作礼在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何作兜羅緒繩牀木牀大小褥令
居士嫌也呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
兜羅緒繩牀木牀大小褥成者波逸
提比丘義如上兜羅者白楊樹華楊
柳華蒲臺也木牀者有五種如上繩牀
者有五種如上大褥者為坐臥故小褥
者為坐故若比丘以兜羅緒繩牀木
牀大小褥若自作成者波逸提不成
者突吉羅若教他使作成者波逸提

不成突吉羅若為他作成不成一切
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
若鳩羅耶草文若草婆婆草若以氈
劫貝碎弊物若用作揩肩物作帶上
挑無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏
爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
信樂工師為比丘作骨牙角針筒以
是故令此工師廢家事業財物竭盡
無復衣食時諸世人皆作此言此工
師未供養沙門釋子時多財饒寶自
供養沙門釋子已來居家貧匱無所
食噉所以供養者望得其福而反得
殃時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘
汝等云何使彼工師作骨牙角針筒
廢家事業財物竭盡時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何諸比丘使工師作牙骨角針

筒財物彊盡世尊以無數方便呵責
諸比丘已告諸比丘此癡人多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作骨牙角針筒刳
刳者波逸提比丘義如上若比丘骨
牙角自刳刳作而成者波逸提不成
者突吉羅若教他作而成者波逸提
不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若鐵若銅若鉛錫若白鑞若竹若
木若葦若舍羅草用作針筒不犯若
作錫杖頭鏢鑽若作傘蓋子及斗頭
鏢若作曲鉤若作刮汙刀若作如意
若作玦鈕若作匕若作杓若作鉤衣
鉤若作眼藥篦若作刮舌刀若作摘
齒物若作挑耳篦若禪鎮若作熏鼻
筒如是一切無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏[illegible]
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊不受諸檀越送食諸佛常法若
不受請遍行房舍見異處以象僧因

具敷在露地不淨所汙時天大暴雨
世尊即以神力令衆僧卧具不為雨
漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘
僧告言我向者遍行房舍看見有異
處敷衆僧卧具在露地不淨所汙時天
大雨我以神力使雨不漬當知此汙
是有欲人非是無欲人是瞋恚人非
是无瞋恚人是癡人非是無癡人也
若離欲外道仙人離欲者無有此事
況阿羅漢若比丘念不散乱而睡眠
者无有此事況阿羅漢自令已去聽
諸比丘為障身障衣障卧具故作尼
師壇世尊既聽作尼師壇六群比丘
便多作廣長尼師壇時諸比丘見問
言世尊制戒聽畜三衣不得過長此
是何衣六群比丘報言是我等尼師
壇時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言云何汝等多作廣長尼師壇諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何汝等作廣長尼師壇
世尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘作尼師壇當應量作此中量
者長佛二搩手廣一搩手半過者裁
竟波逸提如是世尊與比丘結戒時
尊者迦留陀夷體大尼師壇小不得
坐知世尊從此道來便在道邊手挽
尼師壇欲令廣大世尊見迦留陀夷
手挽尼師壇已知而故問言汝何故
挽此尼師壇答言欲令廣大是故挽
耳尒時世尊以此事與諸比丘隨順
說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者
告諸比丘自今已去聽諸比丘更益
廣長各半搩手自今已去當如是說
戒若比丘作尼師壇當應量作是中
量者長佛二搩手廣一搩手半更增
廣長各半搩手若過裁竟波逸提比
丘義如上尼師壇者敷下坐若比丘
作尼師壇長中過量廣中不過量若
廣中過量長中不過量廣長俱過量

自作成者波逸提不成者突吉羅教
他使作成者波逸提不成者突吉羅
為他作成不成盡突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者應量作或減量作若從
他得已成者裁割如量若疊作兩重
無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏 八十竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘患種種瘡疥種種瘡病膿血流
出汙身汙衣汙卧具諸比丘往白佛
佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘡衣
時諸比丘畜覆瘡衣麁多毛著瘡舉衣時
患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸
比丘以大價細軟衣覆瘡上著涅槃
僧若至白衣家請坐時應語言我有
患若主人語言但坐當褰上涅槃僧
以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世
尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡
衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三
衣不得過長此是何衣六群比丘報
言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六
群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣

四分律第十九卷 第十張 下

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何汝等多作廣長覆
瘡衣尒時世尊以无數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作覆瘡衣當應量
作是中量者長佛四搩手廣二搩手
裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘡
衣者有種種瘡病持用覆身若長中
應量廣中不應量廣中應量長中
不應量若廣長俱不應量自作成
者波逸提不成者突吉羅教人作
成者波逸提不成突吉羅若為他
作成不成者盡突吉羅比丘尼突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者應量作或減量作
若從他得裁割如量若疊作兩重无
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏八十竟

尒時佛在舍衞國祇樹給孤獨園尒
時毗舍佉母聞如来聽諸比丘作雨
浴衣即大作雨浴衣遣人持詣僧伽
藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言
此衣不應分自今已去若得雨浴衣
隨上座次付與若不足者憶次更得續
次與使遍彼時得貴價衣續次與佛
言不應尒應與上座易之以上座先
得者轉次與下座若不遍者當以僧
可分衣物與之令遍時六群比丘聞如
来制戒聽諸比丘作雨浴衣輙自多
作廣大雨浴衣諸比丘見已即問言
如来制戒畜三衣不得過長此是誰
衣六群比丘報言是我等雨浴衣時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝
等云何乃多作廣大雨浴衣諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因縁具白世尊世尊尒時以此因縁
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等多作廣大雨浴衣世
尊以無數方便呵責六群比丘已告諸

比丘亦癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘作
雨浴衣應量作是中量者長佛六搩
手廣二搩手半過者裁竟波逸提比
丘義如上雨浴衣者諸比丘著在雨
中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應
量廣中應量若廣中不應量長中應
量若廣長俱不應量自作而成波逸
提不成突吉羅若教人作成波逸提
不成突吉羅若為他作成不成盡突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者應
量作減量作若從他得裁割如量若
疊作兩重無犯无犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏九十竟
尒時佛在釋翅搜尼拘類園中尒時
尊者難陁短佛四指諸比丘遙見難
陁來皆謂是佛來即起奉迎至乃知
是難陁諸比丘皆懷慚愧時難陁亦懷
慚愧尒時諸比丘以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘自今已去制難陁比
丘著黑衣時六群比丘與如來等量

作衣或過量作諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘汝等云何與如来等量
作衣或過量作時諸比丘往至世尊
所頭面礼足在一面坐以此因縁具
白世尊世尊尒時以此因縁集比丘
僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何六群比丘與如来等量作衣或過量
作無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘與如来等量作衣或過量作者波
逸提是中如来衣量者長佛十搩手
廣六搩手是謂如来衣量比丘義如
上衣者十種衣如上若比丘等如来
衣量長中不應量廣中應量廣中不
應量長中應量若廣長中俱不應量
自作成者波逸提不成突吉羅若教
他作成波逸提不成突吉羅若為他
作成不成亦突吉羅比丘尼突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

爲犯不犯者從他得作成衣當裁割

如量若不裁割疊作兩重无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏 九十竟

四提舍尼

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求
難得尒時蓮華色比丘尼到時著衣
持鉢入舍衛城乞食所得初日食持
與比丘得二日食若三日食亦與比
丘蓮華色比丘尼復於異時著衣持
鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將
從從閻許波斯匿王從者駈人避道
時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥
中面奄地而卧長者見之慈愍即止
車勅左右人扶出長者問言阿姨有
何患苦報言我无所患飢乏故耳尒
時長者問言何故飢乏乞求難得耶
荅言易得耳我得初日食持與比丘
二日三日食亦持與比丘故我飢耳時
長者嫌言沙門釋子受无猒足不知慙
愧外自稱言我知正法如是何有正
法受此比丘尼所乞得食不知義讓施

辦无猒而受應知足時長者即將此比
丘尼還家浣濯衣服為作酥粥供給
所須語言自今已去可常在我家食勿
復餘去若外有所得者隨意與人時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁
樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘言云
何汝等於比丘尼邊受食尒時諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何受彼蓮華色比丘尼食不知
止足以无數方便呵責彼比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘入
村中自受比丘尼食食者彼比丘應向
餘比丘說大德我犯可呵法所不應
為今向大德悔過是法名悔過法如
是世尊與比丘結戒尒時諸比丘皆
有疑不敢取親里比丘尼食佛言自
今已去聽受親里比丘尼食時諸病
比丘復有疑不敢受非親里比丘尼

食佛言自今已去聽病比丘受非親
里比丘尼食時諸比丘復有疑非親
里比丘尼持食置地不敢取或使人
授與亦不敢取佛言自今已去聽諸
比丘受如是食自今已去當如是說
戒若比丘入村中從非親里比丘尼
若無病自手取食食者是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應為我今向大德悔過是法名悔
過法比丘義如上說非親里親里亦
如上病者亦如上食者二種食亦如
上彼比丘入村中從非親里比丘尼
若不病而自手受如是食食咽咽波
羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者受親里比丘尼食若有病若置
地與若使人授與若在僧伽藍中與
若在村外與若在比丘尼寺內與如
是受取食無犯无犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
衆多比丘與六群比丘在白衣家內
共坐食時六群比丘尼為六群比丘

索羹飯語言與此羹與此飯而捨中
間不與乃越次與六群比丘而食之
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言云何汝等食六群比丘尼所索羹
飯而食耶諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等食六群
比丘尼所索羹飯而令中間比丘不得
食以无數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘至白衣家內食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯比丘應語
彼比丘尼如是言大姉且止須比丘
食竟若无一比丘語彼比丘尼如是
言大姉且止須比丘食竟者是比丘
應悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向諸大德悔過是法名悔過
法比丘義如上家內者有男女者是

食者如上說彼比丘於白衣家內食
是中有比丘尼指示與某甲羹與某
甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸
比丘食竟若无一比丘語言大姊小
止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅
提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若語言大姊且止須諸比丘食竟
若比丘尼自為檀越若檀越設食令
比丘尼處分若不故作偏為與與置
彼如是無犯无犯者最初未制戒痴
狂心乱痛惱所纏 二竟
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸
佛見諦弟子常法於諸比丘无所愛
惜乃至身肉若諸比丘至家者常與
飯食及諸供養故令其貧窮衣食之
盡比居諸人皆作此言彼家先大富
多財饒寶從供養沙門釋子已来財
物竭盡貧窮乃尒如是恭敬供養乃
及得貧弊尒時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘言汝等云何數至居士家

受飲食供養而不知足使彼居士財
物竭盡乃尒耶時諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為汝等
云何數至居士家受供養飲食乃令彼
家貧窮如是以无數方便呵責諸比丘
已告諸比丘自今已去聽僧與彼居士
作學家白二羯磨作如是與衆中當
差堪能羯磨者如上當作如是白大
德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦
得信為佛弟子財物竭盡若僧時到
僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不
得在其家受食食白如是大德僧聽
此羅閱城中一居士家夫婦得信為
佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨
諸比丘不得在其家受食食誰諸長
老忍僧與彼居士作學家羯磨者默
然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學
家羯磨竟僧忍默然故是事如是持
自今已去與諸比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘知是學家僧與作學家羯磨
竟而在其家受飲食食當向餘比丘
悔過言大德我犯可呵法我今向大
德悔過是法名悔過法如是世尊與
比丘結戒其中比丘先受學家請皆
有疑不敢往佛言聽先請者往時病
比丘疑不敢受學家食佛言自今已
去聽諸病比丘受學家食食時諸比
丘見施食者置地與疑不敢取若使
人與亦不敢受佛言聽受自今已去
當如是說戒若先作學家羯磨若比
丘於如是學家先不請无病自手受
食食是比丘應向餘比丘悔過言我
犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是法名悔過法比丘義如上學家
者僧與作白二羯磨居士家者如上
病者亦如上若比丘如是學家僧先
與作學家羯磨已比丘先不受請又無
病於如是學家中自手受食食者咽
咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者若先受請若有病若置地
與若從人受取若學家施與後財物

還多無犯彼學家財物還多從僧乞
解學家羯磨諸比丘白佛佛言若彼
學家財物還多從僧乞解學家羯磨
者僧應與作白二羯磨解衆中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大德
僧聽此羅閱城中有一居士夫婦得
信為佛弟子好施財物竭盡僧先與
作學家羯磨今財物還多從僧乞解
學家羯磨若僧時到僧忍聽僧今解
學家羯磨白如是大德僧聽此羅閱
城中一居士家夫婦得信為佛弟子
好施財物竭盡僧先與作學家羯磨
今財物還多從僧乞解學家羯磨
僧今與彼居士解學家羯磨誰諸
長老忍僧與彼居士解學家羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與彼居
士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食白佛佛言自今已去
聽諸比丘受食无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纒 三竟
尒時佛在釋翅搜國迦維羅衞尼拘
類園中舍夷城中諸婦女俱梨諸女

人持飲食詣僧伽藍中供養時諸盜
賊聞之於道路嬈觸時諸比丘聞往
白世尊世尊言自今已去諸比丘應
語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已
出城應語言莫至僧伽藍中道路有
賊恐怖自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處
住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食
而食當向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法我今向大德悔過是法名悔
過法如是世尊與諸比丘結戒時諸
檀越先知有疑恐怖而故持食來諸
比丘疑不敢受食佛言自今已去聽
諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑
不敢受如是食佛言自今已去聽諸
病比丘受如是食時有施主以食置
地與若教人與諸比丘疑不敢受佛
言自今已去聽諸比丘受如是食自
今已去當如是說戒若比丘在阿蘭
若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內無病自手受

食食者應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法我今向大德悔過是法名
悔過法比丘義如上阿蘭若處者去
村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑
恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說
若阿蘭若比丘在如是迥遠處住若
先不語檀越於僧伽藍外不受食僧
伽藍內無病自手受食食咽咽波羅
提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先語檀越若有病若置地與若
教人與若來受教勅聽法時比丘自
有私食令授與者无犯無犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四竟
式叉迦羅尼法 胡音不正應言式叉迦羅尼晋 譯富者盡應從此式叉迦羅尼不
能一二就文端狀丞之出 丹本有六百衆學法之一
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘著涅槃僧或時下著或時
高著或作象鼻或作多羅樹葉或時
細攝諸居士見已皆譏嫌言此沙門
釋子无有慙愧外自稱言我知正法
如是有何正法云何著涅槃僧或時
下或時高或時作象鼻或作多羅樹

葉或時細襵如似國王長者大臣居
士如似節會戲笑俳說人著衣時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云
何汝等著涅槃僧或時下或時高或
時作象鼻或作多羅樹葉或時細襵
耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等著涅槃
僧或時下著或時高著或作象鼻或作
多羅樹葉或時細襵以无數方便呵責
已告諸比丘言此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說當齊整著涅槃僧式叉迦羅
尼比丘義如上是中不齊整者或時
下著或時高著或作象鼻或作多羅
樹葉或時細襵下著繫帶在臍下高
著褰齊膝象鼻者垂前一角多羅樹葉
者垂前二角細襵者遶腰襵皺若比
丘高著下著涅槃僧或作象鼻或作

多羅樹葉或時細褊故作犯應懺突

吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作突吉羅比丘尼突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病腐中生瘡下
著若䏶蹲有瘡高著若僧伽藍內若
村外若作時若在道行无犯無犯者
㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟一
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘所著衣或高著或下著或
作象鼻或作多羅樹葉或細褊諸長
者見已皆識嫌言此沙門釋子不知
慙愧外自稱言我知正法如是有何
正法云何著衣或高著或下著或作
象鼻或作多羅樹葉或時細褊如似
國王大臣長者居士種時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言云何汝等著
三衣或高著或下著或作象鼻或
作多羅樹葉或時細褊時諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
縁具白世尊世尊尒時以此因縁集
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等著衣或高著或下著
或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵耶
以无數方便呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說當齊整著三衣式
叉迦羅尼比丘義如上是中不齊者
或高著或下著或作象鼻或作多羅
樹葉或時細襵下著衣者下垂過肘
露脇高著衣者過脚蹲上象鼻者下
垂一角多羅樹葉者垂前兩角後褰
高也細襵者細襵已安緣若比丘故
高著下著衣作象鼻或作多羅樹葉
或時細襵故作犯應懺突吉羅以故
作故犯非威儀突吉羅若不故作突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或時肩臂有瘡下著
或時脚蹲有瘡高著若僧伽藍內若
村外若在道行作時無犯无犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸
居士見皆共譏嫌言此沙門釋子不知
慚愧外自稱言我持正法如是有何
正法云何反抄衣入白衣舍如似國
王大臣長者居士種時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者呵責六群比丘言云何汝等反抄
衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面
礼足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等反抄衣入白衣舍以无數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得反抄衣行入白衣舍式叉迦
羅尼比丘義如上白衣舍者村落也
反抄衣者或左右反抄衣著肩上若
比丘故左右反抄衣著肩上入白衣
舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥

屋突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍内若
村外若在道行若作時无犯無犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅
尼如上

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘以衣纏頸入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧乃以衣纏頸入白衣舍如似
國王大臣長者居士種時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何
衣纏頸入白衣舍諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何汝等衣纏頸入白衣舍以無數方
便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得衣纏頸入白衣舍式叉

迦羅尼比丘義如上纒頸者摠捉衣
兩角著左肩上故作衣纒頸入白衣
舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
病肩髀有瘡若僧伽藍內若村外或
作時或在道行无犯無犯者㝡初未
制戒癡狂心乱痛惱所纒　竟五
不得衣纒頸入白衣舍坐式叉迦羅
尼亦如是　竟六
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘以衣覆頭入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如是有
何正法衣覆頭行似如盜賊時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等
云何持衣覆頭入白衣舍比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應為云何汝等衣覆頭入白衣舍以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得覆頭
入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上
白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉
若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍
故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時患寒或頭上瘡生或命難
梵行難覆頭而走無犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟七
不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼
亦如是 竟八

四分律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造